易經揆一

易經揆一卷十一

臣梁錫璵纂

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

易爲天下之動而作也有大極而儀而象而卦。遂定天下之象。象不在於成列中乎。由小成而大成。本末遠近貴賤具焉。爻不在於因重中乎。象爻有剛有柔。以推而變。變不在於相推中乎。象有純駁。爻有當否。變有進退。繫辭焉命以吉凶悔吝。則存體應用。動不在於繫辭中乎。

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也

得則吉。失與小疵則凶悔吝。是辭之所命皆生於動也。然則欲善其動者。必有以知其本。適其時。以求合於辭之所繫焉耳。蓋象爻之爲剛爲柔。分出而不雜。亦對峙而不偏。此成列因重爲人事之體。故曰立本。由此之彼以變得通。此剛柔相推爲人事之用。故曰趣時。至其命以吉凶而定其所向者要惟一貞。貞正也常也。始而能正。則皆吉之先見而何有於凶。即始失而後正。亦可將涉於凶。而終底於吉。蓋正則常勝

也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

天地之道。消息盈虛至變也。以貞而觀。日月之道。中昃晦朔至變也。以貞而明。人事根於造化。故天下之動亦惟貞以貫之。其貞也一也。一能御天下之萬變。故隨吉凶而常勝也。

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

一者何。大極是也。大極分爲乾坤。乾健而運。確然示

人以易焉。坤順而承。隤然示人以簡焉。依易而成之之謂簡。乾坤一體也。易簡一德也。而爻象視此矣。

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象由乾坤而立。必以蓍而行。蓍揲而得爻象。故曰動乎內而可以藏往。爻象具而吉凶著。故曰見乎外而可以知來。爻象之動即變也。行以數神而趨避決。功業不於此見乎。而其妙用皆顯之於辭。辭固聖人與民同患。而導之於易簡以成其功業者也。故曰聖人之情見乎辭。

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義仁當作人

聖人作易具覺世之情其用易有相天之道蓋天地具貞一之德故易而無不始簡而無不成其確然隤然者惟以生物爲事也德何大乎聖人必居天位方可行天道故曰大寶臣爲君輔民爲邦本故守位以人財者人之命故聚人以財財宜理也務崇本而節用養必有教辭宜正也必反經以正志教或不率民非宜禁也當明罰以勅法此三者咸歸於義夫天地之生仁也聖人贊天地曷以義蓋聖心同於天地之

生。然非能有加於天地之生。惟以義輔之以成其生而已矣。上繫首推易之作而要於易簡。此首明易之理而歸於貞一。惟貞一是以易簡也。效天地之易簡而繼以成位。見聖人克參天地。此作易之原。易之體也。體天地之貞一而繼以大寳。見聖人克贊天地。此行易之事。易之用也。成位人位也。所同也。大寳君位也。所獨也。

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

繼天立極自包犧始王天下即所謂居大寶也聖人睿知得於天授亦妙契由於參稽氣之成文曰象形之有理曰法息物本於天鳥獸是也其質有文飛陽而走陰也植物根於地草木是也其生有宜喬陽而天陰也身如爲首爲腹之類物如爲馬爲牛之類俯仰遠近所取不一然不過驗陰陽消息二端而已通者達其奥也天健不息故神地順有常故明動險止分於健入麗說分於順皆神明也類者盡其態也八卦無所不象故言萬物也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

卦備道法。通德類情。道也。本道以制器。所以理財正辭禁民爲非。而爲經世之大法也。生民之初。與物相搏以食而爪牙不若。故包犧作結繩而爲網罟。網罟具衆目。離火一薪傳千萬之象。網用以佃。罟用以漁。重明而麗之象。聖人卽心卽易。蓋取云者。或觀象爲器或器符乎象。均未可知也。

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

網罟之設。固資物以養。抑以除害也。禽獸之害旣除。

草木之用宜辨。取其性良而實繁者爲食。性偏及良而難多者。或以佐食或以爲餌。其無用者則芟除之。於是禽獸草木之天下。爲清明廣大之天下。人始依土而有立。乃爲食仍須種之土。斯生生而可常也。因用木克土而爲耒耜。震巽皆木。斲木爲耜。以起土也震之動也。揉木爲耒。以運耜也。巽之入也。耒耜興而粒食。天下之益孰大於此。人以農爲天。故聖人詳其教。洪範農冠八政此意夫。

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

食足而有無未通。弗便也。離象日。震動言爲市。日中。約舉之辭。至中皆至也。在下而動。民也。故曰致天下之民。又離當萬物相見。故曰聚天下之貨。天下。廣舉之辭。雖遠亦至也。交易以口。始爭而終合。噬嗑之義也。

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養既遂。漸厭固陋。且或漸涉澆漓。其變也。時爲之也。聽其自變可乎。聖人因時之當變而通於民之所

當趣。若有以使之不倦焉。蓋妙於無迹神而化之矣。自使民安之以爲宜也夫易之理窮則極重必反而變。變則因勢利導而通通則法宜於民而久。合乎理卽合乎天。天且祐之。况人乎。於稽其事。蓋聖人垂衣裳於上而貴賤因之有等禮教成俗之象耶。取諸乾坤者。天高地下而禮制行也。衣六幅。乾六奇之數裳十二幅。坤六耦之數。尚象獨乾坤並舉者。乾坤以尊卑而辨。實以一體而成。故衣裳象之。而人之上下亦象之。此禮之所以嚴而泰也。通變宜民。易之大用。無卦不具。特由洪荒而中天。爲世道一新之會。故於此

發之。

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

地以水限。則聲教阻。聖人見能行水上者風而已。巽之氣爲風。其質則木。木在水上則漂。故刳木爲舟。巽上陽之象。舟外實。以竒用也。剡木爲楫。巽下陰之象。楫衆舉以耦用也。猶鼎之連剛爲腹下耦爲足也。有舟人可以乘。有楫舟可以行。以濟不通而無遠不至。故渙有散義。四達之意也。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

有涉川之利。或病負戴之勞。震爲玄黃。兼牛馬之象。牛穿鼻。以軛加項。馴而服之。馬絡口。以衡加背。駕而乘之。引言其始。牛力於重。爲宜。致言其終。馬健於行爲速。牛馬下動而人說。且行止由人。隨之義也。牛耕功尤大於引重。馬戰事更巨於致遠。以始未用。故未言也。山海經曰。稷孫叔均始用牛犂。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫

川途既通。暴客或至。坤爲闔戶而三耦。重門之象。震爲木而有聲。擊柝之象。重門爲防。擊柝示警。待之豫。斯安而豫。

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

上震爲木。互兌爲毀折。則斷木爲杵也。下艮爲山。山與地爲體。互巽爲入。則掘地爲臼也。耒耜開粒食之源。臼杵肇脫粟之始。人欲無極。以小過通其情而因以示其節。

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弦本乘附木爲弧則決兌之象。剡木而銳其首爲矢。離之象。力不勞而威行於外。說而麗也。門柝禦穿窬之盜。弧矢正逆亂之奸。曰威天下。非僅待之已也。上火下澤。睽之情也。弧張於已。矢及於人。睽之用也。以

朕治朕。則莫我敢朕。

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

制器多創新。以下承古爲義者三。則易舊也。蓋後世開物之事漸稀。而因革之宜爲要。宜因而革則亂。宜革而因則陋。故以後聖立之則也。乃衣裳之垂已發窮變通久之義。與此異乎。曰。彼由食貨而進以文明。時之變也。衣裳禮之始創也。此由穴居而宮室。衣薪而棺槨。結繩而書契。事之變也。前有舊而未善也。乃有舊於何見之。其對卦乎。大壯之翻遯也。大過之反。

頤也。夬之翻。姤也。遯内艮象門。冬之穴居乎。外乾爲野。夏之野處乎。苟圖其安。無柰風雨何也。外垣四周曰宫。户牖之通爲室。其妙用在棟加於宇。宇方也。於地築墻而四方之。乾實之象。棟加宇上。震一陽之象。而苫蓋始有所施。震二陰之象。雖遇風雨何患焉。蓋宫室以棟宇而壯而居始奠。

古之塟者厚衣之以薪塟之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

死之有塟。固仁心之形。人之所以異於禽獸也。頤含四柔。其厚衣之以薪乎。中互坤。其中野乎。四柔坦然

而平。其不封不樹乎。有棺槨而喪禮備焉。斯喪死而無憾矣。巽爲木。棺槨之象。穿地而藏棺槨。澤滅木之象。養生不足當大事。杵臼取諸小過。惟送死可以當大事。棺槨取諸大過。

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩取物。遂用以驗信。姤陰方萌。僞之兆乎。下巽爲繩。其結繩而治乎。後世僞日滋而結繩不足治矣。夬陽至五。一陰乖盡。取其象爲書契。畫簡爲書。言不能記者書識之。刻木爲契。事不能信者契徵之。以儆官

邪。雖繁可紀。以防民詐。雖變可窮。蓋夬爲乾陽之序進。而當萬物潔齊之候。故夬者決也。所以決者誠也反其本而以天治之也。夫制器興利遠害二端而已有書契。則決僞以明眞。斯利無不興害無不遠而功及萬世。嘗就十三卦之言利者推之。網罟非不爲利。然必耒耜杵臼而後裕萬民之食。而其利大矣。門柝非不爲利。然必弧矢而後禁天下之亂。而其利遠矣。弧矢凶器也。凶以止凶。即利也。舟楫牛馬行乎天下。故曰以利天下。自天祐之吉无不利。上傳爲君子之用易言。此爲聖人之通變言。蓋器不能先時而强制

不可後時而不制。皆天理之自然。故獲天祐也。雖然。難言之矣。時歷千年。人經數聖。非一時可為。非一人能為。甚矣生人之艱。而聖人之功巨也。

右第二章

是故易者象也象也者像也

易無非象。象者理之形容也。理不可見。托象以顯。故曰像。於以立言。於以善動。於以制器。於以占事。胥是物也。

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

材言所具也。動言其變也。象以舉材。而德與體象咸發其蘊。則材與時會可以成務矣。爻以效動。而消息當否各闡其用。則動而得通。可以冒道矣。將吉凶之在事者生而可見。悔吝之在心者著而可求也。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

陽卦皆索於乾。雖多陰而成卦在奇。陰卦皆索於坤。雖多陽而成卦在耦。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

有數卽有理。其德行尤有辨焉。乾爲君。故陽卦陰卦皆以奇爲君。一君二民。在身則天君泰然百體從令在國則一人御極四海歸心。二君一民。在身則耳目交引爲厥心病。在國則政出多門下無適從。別君民以正分。辨君子小人以示教。小成之卦則然矣。因而重之。又必審其剛柔老少之分義先後。與上下比應之位置當否。以爲命名斷辭之決。此卦所以有小大。而辭所以有險易也。然必小成之蘊得而後大成之義見。故於此推言之以爲六十四卦之凖焉。

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上繫擬議於八爻。此復推其蘊也。其要則在咸之四。豫之二。咸四言道。道者。所性之理也。不知道。無以爲擬議之本。豫二言幾。幾者。此心之動也。不知幾。無以

施擬議之功。道主於通。故取於咸。而四當由下而上。無所不通矣。幾欲其先。故取於豫。而二居內體之中。人所不見矣。言道而承以困之三解之上。三爲內體之上。申行已也。失道身必困也。上爲外體之上。申應世也。得道難可解也。然行已雖內而實兼外。必原始以要終。故復以噬嗑之初上明之。噬嗑以去惡爲義也。應世則極建於尊樞握於近。故復以否之五鼎之四明之。尊建其極。否斯可休。近失其樞。鼎亦且覆也。言幾而承以復之初損之三益之上。蓋行已爲應世之本。特取復初。復其初。大本立矣。損雜以歸純。行已

斯成故以損三終困三之義益取於非冀應世必敗故以益上終解上之義思而云爾私心之動思之不得而為慮亦私心之擾私心何能行之天下天下無二理本同歸也但事不同而所行之塗不得不殊殊卒不離同也天下無二心本一致也但事不一而所發之慮不得不百百卒不離一也既云何思何慮復云百慮是知非去思慮也去爾之思慮也試觀二曜相代則明生不匱二氣相繼則歲成無缺往非有心於往氣機之消而屈也來非有心於來氣機之息而信也利猶順也功也明生歲成功也皆自然之理則

順也。然大道無方。入德有自。彼尺蠖屈以求信。龍蛇蟄以存身。君子悟下學之方矣。惟精義而入於神。如尺蠖之屈。則心與理一。而可以致用。即可以致用者順之爲用。則利用也。安身者隨遇而安也。利用安身如龍蛇之蟄。則身與理一而可以崇德。過此以往。則上達矣。未之或知者。已亦莫知其然也。神者天之宰。入者方造其閫。窮則曲盡其奥也。化者天之用。知者默契其微也。是因德盛而自至爾。彼役其思慮者。蓋欲驟希神化而反乖其所之。故首以同歸一致揭神化之原。而以精義利用示合道之功也。

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

事宜量可。强爲之。將無成而名辱。交宜擇人。誤任之。必受害而身危。辱危而死。家何有焉。

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

隼雖鷙。不患不獲。患非時。尤患無器。器輕用。將損其

器。猶無器也。藏器斯云成器。器成時動。故不括而有獲。

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

恥與畏。本心之良。勸與懲。賞罰之應。小而懲。則大知誡。威之者福之也。彼幸免豈幸乎。

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

積善非近名。實至而名成耳。積惡不止敗名。且滅身矣。滅非不誠於大。實由不誠於小。以小爲无傷。故積小成大而罪不可解。

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

世之有危有亡有亂。足以警人。而使之安其位保其存有其治。是以君子極不忘之也。乾純陽。由下而上進也存也得也。繼以坤。則退與亡與喪隨之矣。故文言病其不知。否下坤。已幾於危與亡與亂矣。五在上

乾之中而否始休。則方安也存也治也。故此惕以不忘不忘。則能盡其道。其身斯安。而國家可以長存久治而保矣。

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

位欲當德。謀欲量知。任欲稱力。小人苟得。以人國僥倖。鮮不及禍。小人之禍。國之禍也。

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

道本同歸。幾有兩岐。在心爲善惡之萌。在事爲吉凶之倪。知幾。則未來悉照。先事能籌。故神。神之妙即寄於日用。彼上交易諂。諂以取容。禍即基於諂。下交易瀆。瀆以託私。敗即起於瀆。故李斯之禍。不在具五刑之日。而生於順二世之簒。張湯之敗。不在對八使之時。而伏於摩謁居之足。微者初動也。幾發於心。初念必善。則幾兆於事。先見惟吉。第善惡相鄰。吉凶相倚。必見幾而作。作者從善也。不俟終日。明生決也。亦定生明也。君子無欲而靜。故介如石而斷可識也。夫事

有微有彰。處事有柔有剛。無所不知而應之適中。故如神而爲萬夫之望。

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

庶幾。言近道也。聖人純乎善。顏子容有不善。然未嘗不知。未嘗復行。則亦無不善。不善難於不行。尤苦於不知。故顏子之所有。他人不知其有也。而况不行乎。

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪緼交密之狀。謂氣交也。氣以成形。同生無虧。故曰

化醇。醇者凝而厚也。形成而有男女。其構精則形交也。形以傳氣。各成其類。故曰化生。生者繼而不已也天地男女。其本一也。故合兩爲一。而凡事類此矣。故貴致一也。不遠者。愼獨之事。致一者。存養之功。

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

道順則安。理直則易。情孚則定。脩則合我與人而爲一。故其動其語其交自無不得。動而不與。許與之與

求而不與。取與之與。既莫之與。傷則隨至。蓋自失其

心以失人心故也。

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

緼以所包言。門以所出言。陰陽二物其性自合。故曰

德。由是相摩而小成之卦剛柔有體。相盪而大成之

卦剛柔有體。蓋皆出於乾坤也。撰具也。撰憑陰陽以

效質。德妙陰陽以寄靈。離德言撰。形下無自成之器。

離撰言德。形上無自禪之機。

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名卦名也。或舉義乾坤之屬是也。或假物井鼎之屬是也。或指事訟師之屬是也。至雜矣。然皆體撰通德未嘗有越也。但稽其舉之假之指之之類。或非淳質之時思慮所及。蓋衰世險阻日生。聖人目擊身嘗而因著於名也。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

往。謂陰陽之變已見於卦。易則彰其消息之理。使人稽其所以然。來。謂吉凶之兆尚隱於事。易則察其失

得之幾。使人逆其所未然。然來寓於往。彰往正以察來也。夫此往來中爲日用所行者顯也。易則微之以探其原。至理所寓者幽也。易則闡之以見其端。此包犧之立象以盡意也。開釋也。謂釋卦爻之義也。義緼於名。其稱名也。必要其實而當焉。名之不足而寓於物。其取物也。必適其時而辨焉。物之未明而示以言。彖言象爻言變。本典常以正之。言之未決而定以辭。或命吉。或命凶。因失得以斷之。則體撰通德無不備。此文周之繫辭以盡言也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中

其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其稱名而當也舉一義爲的而可通衆義假一物爲言而可該萬物指一事爲例而可及庶事名有定故小類無窮則大也其斷辭也極天道人事物理之大而闡發之而其經緯燦然蓋旨遠而辭文也其正言也隨時位之不常而理自不越非曲而中乎事具於物其辨物也因事析理事顯設而無所不備理靜涵而愈探不窮非肆而隱乎貳疑也貞夫一而民行濟矣濟者出險阻而措之安全之域也曰失得之報見吉非倖致凶難苟免也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始包犧。至文王繫辭而易道大明。故曰興。犧曰王天下。首出立極。天所以啟聖人之先覺也。文曰有憂患。苦心拂行。天所以增聖人之神知也。

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

有憂患而與民同其憂患。不在趨避而在脩德。卦皆可脩德。今於序卦取其九而更得其要焉。蓋德具於

性而載於形。性賦於天。形成於地。震坎艮各分乾陽。艮止震動。其體偏。至坎之中實。而其體全矣。承天者地。而其用見於三陰。兌說巽入。其用柔雜。以離之外明。而其用露矣。故脩德者。本之乾。以求其端。依於坤以毓其體。以震坎艮爲經。以巽兌爲緯。闇脩無所事離也。上經三卦。本乾坤而得艮震。其德之入乎。下經六卦。由震艮而歸坎。其德之成乎。九卦始終兌巽。其入德之方。而成德之事乎。然德賦於天。何不首取乾。曰。乾之純粹精。非下學可議。天地開。乾用事。歷十卦而值其運之周。是爲履。上天下澤。則天秩之顯著也。

君子於此。知其所以行。以兌承乾。至柔居卑。卑以立腳。斯積累漸上。非德之基乎。然禮卑爲基無實奚執天地交。坤用事。歷五卦而得其體之厚。是爲謙地中有山。則地道之有容也。君子於此。知其所以止。艮含於坤。浮情盡息。禮斯有實。非德之柄乎。其柄既得。則制外可以養中。歷九卦而天地變化。陰極陽生。是爲復。雷在地中。而天心見矣。履如墻之基。謙如物之柄。復則從坤之體得乾之初。如木之根。而千枝萬葉皆從此出。非德之本乎。夫有履之和其情。由是而爲謙之定其性。由是而爲復之見其天。蓋兌之開艮震也。

然兌說外見。可以迎天之機。巽入內伏。斯以完天之體。彼復成於下震。震者動也。雖云復也。或失之矣。咸恆者人事之始。恆繼咸而人道立。蓋巽之合震也。恆成於下巽。以震之反生得巽之下入。則其根日深。非德之固乎。歷十卦而咸恆易爲損益。人事之變也。然損所當損。益所當益。雖變而實以相成。蓋持守雖定。私欲恐未淨盡。宜損也。兌退處下。而爲山上有澤。則懲忿窒欲。摟剔其根。非德之脩乎。克治雖嚴。天理恐未盡純。宜益也。巽進外達。而爲風雷。則遷善改過。宣暢其機。非德之裕乎。然艮之止。猶涉於防檢之勞。震

之動亦未協不遷之極。歷五卦而爲困井。則巽兌之合坎也。夫謙當上經之中。地以中爲用也。困井亦適當下經之中而坎之中體見焉。人道以得中爲至也。中體藏之甚深。必歷乎困而可驗。彼揜坎者兌也。然兌德爲說。則全坎者亦兌矣。兌體在上。則說之至而困不爲累。坎之內藏者。斯憬然而獨全。非德之辨乎。乃於困見內力之深。又必於井而斯得逢源之妙。彼損以兌下而去其滓。困以兌上而葆其眞矣。益以巽上而暢其支。井以巽下而濬其源矣。復者復其初。方根於心也。井則安其常。卽心卽性也。非德之地乎。然

脩德實兼脩業。歷九卦而爲重巽。既下入而濬其源。斯心精而無所不入。無所不入。斯曲盡物宜。非德之制乎。先儒規序卦爲圓圖。乾與咸恆對。履與損益對。謙與困井對。復與巽兌對。深得其理。上經雖未取乾。然九卦皆以全乾也。下經雖不取咸與兌。然咸之感即恆之端。兌之說則巽之效也。至履與困井及巽皆互離。脩德雖不可露明。而始終不可無明也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱

履下兌。和也。然所應者乾。則順乎人情者皆合乎天理。故至也。謙下艮。艮成於三。三在下體之上。尊也。恃尊則不光。以能止。斯德積而望隆。故光也。象傳兼言不踰。此偏舉其盛者爲言也。復則陰極陽生而陽爲主。小而辨於物矣。恆兼震巽。爲陰陽之始。闔闢迭運而陰陽之本性不遷。雜而不厭矣。損之象山澤。山高澤深。平之爲難。然克治既久。習心漸化。故後易。益之象風雷由出而齊。是長裕也。然日新不已。幾非在我故曰不設。困剛揜窮也。窮則反本。德慧術知以出。則通矣。井下入而水見焉。居其所也。存體可以應用。則

遷矣。巽能入物而制之。稱也。重巽則入理彌深。而因物付物不露機緘。則隱矣。

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

行以過不及爲病。履則中節而行以和。禮不虛行。謙則有實而禮可執。道心惟微。復則惺於獨而自知。逐境易移。恆則貞於久而德一。本無者德之害。損以遠之。皆備者德之利。益以興之。至難泯者怨也。困則動心忍性而怨以寡。隨事而各有其宜者義也。井則靜深有本而義以辨。隨時而能適其宜者權也。巽則因

應無方而權以行。先明九卦之義。以爲脩德之具。次推其善。見其能以脩德。末言其用。正見以此脩德也。德至復而入。故曰本。然曰辨於物。曰自知。是行本於知也。不知。雖欲復無由也。復始有德。恆以一之。故曰恆以一德。九卦兩言制。謙之制。以禮制心也。巽之制。以義制事也。三言辨。復之辨。辨危微之幾也。困之辨。辨安勉之分也。井之辨。辨時出之用也。

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以

度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

遠猶離也蓋滯於一而弗遷可離也遷而失其度可離也或闡發之未明亦猶可離也若易道固屢遷也無物不在也居猶滯也虛言位也无常相易則周流也或自上而下而乾亢爲姤坤窮爲復而消息之无常也或上下相翻而屯受以蒙需受以訟而反復之无常也或乾索坤而得柔或坤索乾而得剛以交相易也或乾之姤以至用九之坤則柔或坤之復以至用六之乾則剛以變相易也典者法之乖无常故不可爲典要者體之中相易故不可爲要適猶趨也變

之所趨而辭繫之。爲出爲入顯示以度矣。順之吉。悖之凶。出外入内罔敢踰越。是使知懼也。知固人心之靈而易實使之也。然僅使知懼哉。又於出入以度之中。獨提憂患之事與致之之故以明之。此師保之職。父母之心也。師保以嚴。父母以愛。嚴有時而疎。愛無時而釋。易之示人。雖師保所不及而常若父母臨之矣。誰獨無心能不動乎。此易之不可遠也。

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易不可遠而人遠之。求易於辭。未體易於身也。率循也。方猶向也。蓋求卦之時。變而未定。不可爲典要。至

變之所適。旣有定方。卽有定辭。循辭以揆其方。亦旣有典常矣。然神而明之終存其人。道能自行乎。

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

卦舉終始以爲質。質體也。一體分爲六爻。迭用柔剛而相雜則取於時物也。如乾之龍。物也。時則有潛見飛亢之異。漸之鴻。物也。時則有干磐陵逵之異。質以定其體。時物以妙其用。

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫

雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初則一卦之質未成且後之變易無常也如木之萌而爲本故難知迨至上則其質已定即有轉移無幾也如木之杪而爲末故易知聖人繫辭全理完具於心六爻各有其義特先有初而後有上故於初也其辭必擬之由是卒其辭而成之則終終謂上也蓋一體之相貫也二至五中爻也物不一物而有純雜因之德不一德而有淑慝雜以陳之撰以述之是非悉於此辨焉而卦之蘊始備是知卦必賴爻之旁通兩端不可不詳中爻之曲折

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

要者總其理而貫通於心也。存亡者天道之盈虛。吉凶者人事之得失。居可知。不待於動也。思過半。將旁通乎爻矣。然云過半。是知者猶難之。故觀其彖又必察其爻。要於居尤必慮於動。

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

試就中爻言之。二應五。四比五。同有輔君之功。以位

不同。故其善亦異。不言不善。省文也。多者不盡然之辭。懼由近。則譽由遠矣。柔不利遠則剛不利近矣。要者大約也。柔中无咎。剛中可知矣。三居下體之上。五爲一卦之主。同有長人之功。主貴臣賤。與主同功。未易堪也。故多凶。主則道可獨馭。善可兼收。故多功。不言善者。多功不假言善。多凶難以言善矣。乃陽位而柔居之則危。三固多凶。五亦未必多功。剛居之則勝。五固多功。三亦未至多凶。邪者未定之辭。遠近貴賤物也。剛柔中正德也。譽懼凶功是非之辨也。非中文奚以備哉。

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

廣大者統體渾淪也。悉備者條理詳密也。極以理言。才以用言。人能參天地斯爲才矣。天以陰陽成象。人以仁義成德。地以剛柔成質。三者兼而兩之。因有變動矣。天之陰陽消息無端。人之仁義慈斷迭用。地之剛柔深峻殊致。而文效之。爻者道之運用也。有本有

末或遠或近為貴為賤爻有等而物異矣物者道之散殊也迭用柔剛物相雜而文生矣文者道之經緯也宜得正以剛居陽柔居陰為當宜相濟以剛居陰柔居陽為當文不能皆當而吉凶生矣吉凶者道之貞勝也易備三才統體之渾淪也曰爻曰物曰文條理之詳密也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

非末世習惡未甚。非非盛德至道不傳。文王遇紂。處憂患而作易。故極深研幾而妙理盡泄。其辭嚴是非於毫釐。判吉凶若燭照。固甚危也。人能心體其危則險化爲平。否卽傾隨其後。蓋道所必然。道之所具易之所使也。然其道甚大。天地之開塞。國運之治亂。一家之盛衰。一人之行廢。一事之得喪。一物之成毀皆此道之所寓。莫能廢也。可不懼乎。懼以終貴如其始。其要在於无咎。蓋合乎天理自獲天祐。設數有不齊。君子止求心之無愧。特曰此之謂易之道。示人以道御數也。

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

大極之理。分著於乾坤而統具於人心。人能合撰乾坤即乾坤也。恆易則心清而先覺。恆簡則身安而坐照。柔陷剛爲險。知險則不陷。剛困柔爲阻。知阻則不困。

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侯之二字衍

未事。而易簡所涵理自融洽。說諸心矣。臨事。而險阻

胥燭意自詳盡。研諸慮矣。說而研。則天下之理得。雖吉凶未來而可定。雖事幾雜出而亹亹者可成。言天下者。吉凶與民同患。皆關於天下之故也。

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

知險阻則化險阻矣。蓋以易中變化之理用之於所云所爲。則事皆吉而有祥。此體易於身之效也。或有所象之事。則能知器之形而可以制器。或有所占之事。則能知將來之吉凶而可以斷疑。此用易於世之功也。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位。則乾以易知。坤以簡能。而無險無阻矣。聖人成能。則恆易知險。恆簡知阻。而化險化阻矣。然獨能而人不能。卽成能之缺陷。於是作易。使之先盡人謀以審其得失。又恐拘於意見而理未精。亦或滯於變化而應未妙。復謀於鬼而決其趨避焉。則百姓皆可與能矣。學易先居後動。用易先人後鬼。蓋素未觀玩。則理尚未窮。何以用之於動。明未參稽。則事尚未審。何以叩之於神。箕子陳疇曰。謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮。是其義也。未有已心不酌其可否。羣情不計其順逆。第冀事之必成而一委之占者

也。且求占者身。身有素履。命筮者事。事有邪正。彼南蒯之叛能副黃裳之占耶。況慮善以動。凶者可吉。謀用不臧。吉者亦凶。鬼謀終不出人謀乎。

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象告者示人以意。情言者究盡其理。爻象所言。固卦中剛柔交錯而當否互異者。故險阻畫悉而吉凶可見也。

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

吉凶由象辭以明其理。必由變占以達其用。蓍之揲也。陰陽老少隨其所值。所謂變動也。而開物成務在是矣。非以利言乎。卦爻之情不一而吉凶異焉。非以情遷乎。情之已極有愛惡。愛相求。惡相敵。故曰攻。攻者專而入之也。而吉凶生矣。位之所居有遠近。遠相向。近相接。故曰取。取者致而得之也。而悔吝生矣。情之方萌有情僞。情相孚。僞相詐。故曰感。感者觸而動之也。而利害生矣。然愛惡情僞。每因人之交而起。應之交爲遠。比之交爲近。遠近者。愛惡情僞之舍也。吉凶利害。咸由我之念而成。轉之念爲悔。係之念爲吝

悔吝者。吉凶利害之關也。有吉無凶。有利無害。惟无悔无吝者能之。涉於悔吝。則吉凶利害莫定矣。故以悔吝介吉凶利害之中。欲人自審其情。而隨位以求已之无悔无吝也。遠於是非爲重。而近則次之。近於禍福爲切。而遠猶緩也。故近而不相得。則惡相攻而凶。或僞相感而害。於心必内疚而悔。且含垢而吝。辭之示人悉矣。則者決辭。凶一成難易。故決之也。或者慮辭。害倏出無方。故慮之也。且者連及之辭。凶害皆由於悔吝。故連及之也

將叛者其辭慚。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之

辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻有愛惡情僞而易以辭闡之。則人有愛惡情僞而吾因可於其辭知之。彼由情入僞而未顯。是謂將叛。將叛者。迹雖未彰。而中情有慊隱隱難秘。故其辭慚。由僞入情而不果。是謂中心疑。中心疑者。每兩岐以試。故其辭枝。德符易簡是謂吉人。則言不輕發發必當理。故其辭寡。若率情自行。雖不可謂之僞與惡亦不可謂之情與愛。而爲不易不簡之躁人也。故其辭多。至於惡成其惡。則敢於誣善。誣善之人。其影射雖工而終屬無根。故其辭游。愛昧其愛。遂至失其守。

失其守者。既中無定主故其辭屈。六辭惟吉人爲正辭。叛與誣善則險。疑與失守則阻。躁亦將鄰於險阻矣。雖然緘默似寡。無隱似多。苟不察焉。懷奸者得吉人之名。盡忠者入躁人之目。甚矣險阻之未易知也。而惟恆易恆簡者知之。故曰易簡而理得。上繫言易道之廣大而終於德行之成自博而約也下繫示爻象之精要而極於情辭之變。自本而末也。

右第十二章